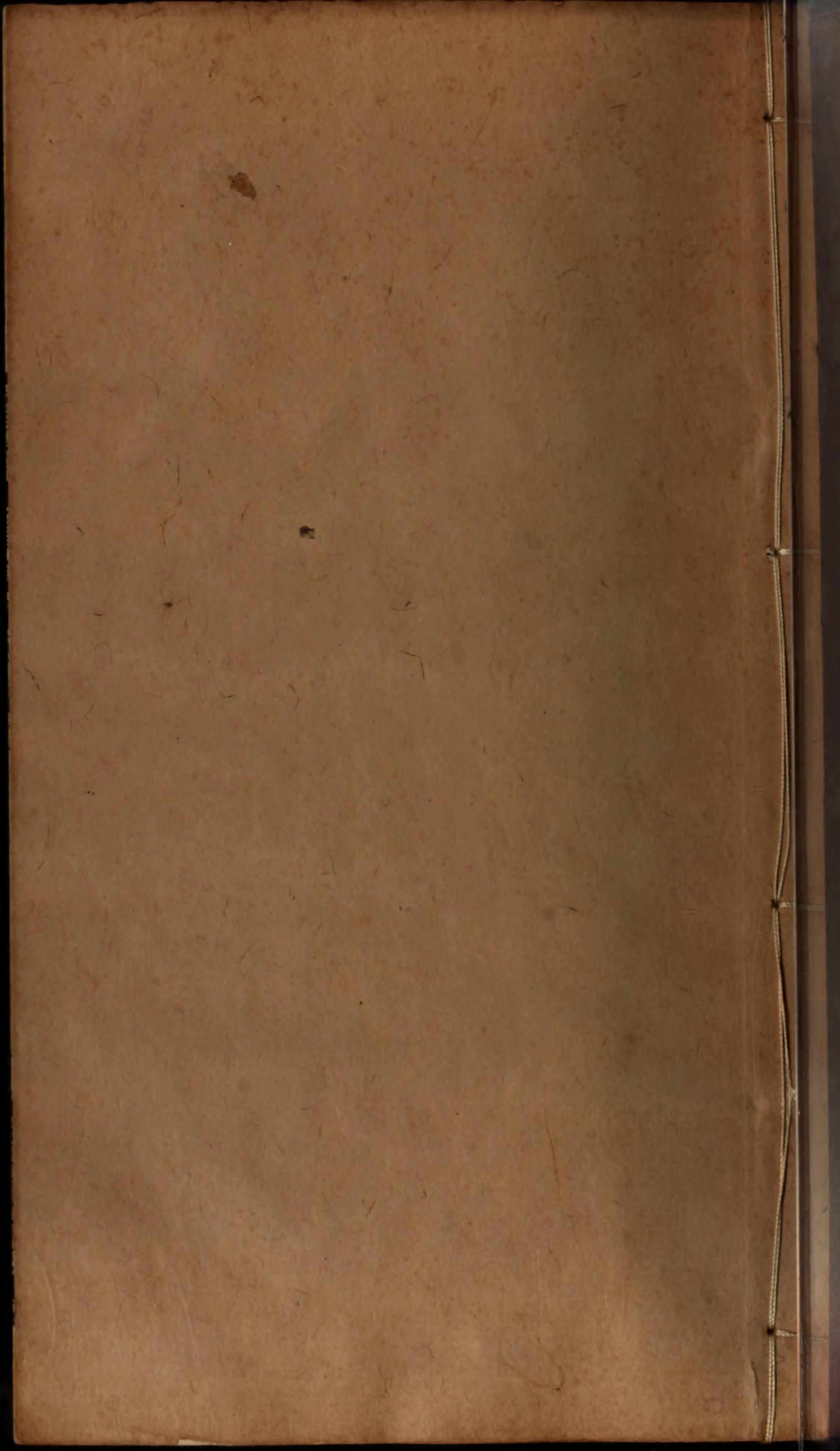
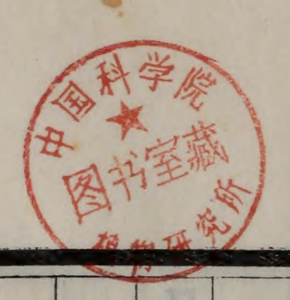

七節中論五音以釋上列五施之呼音

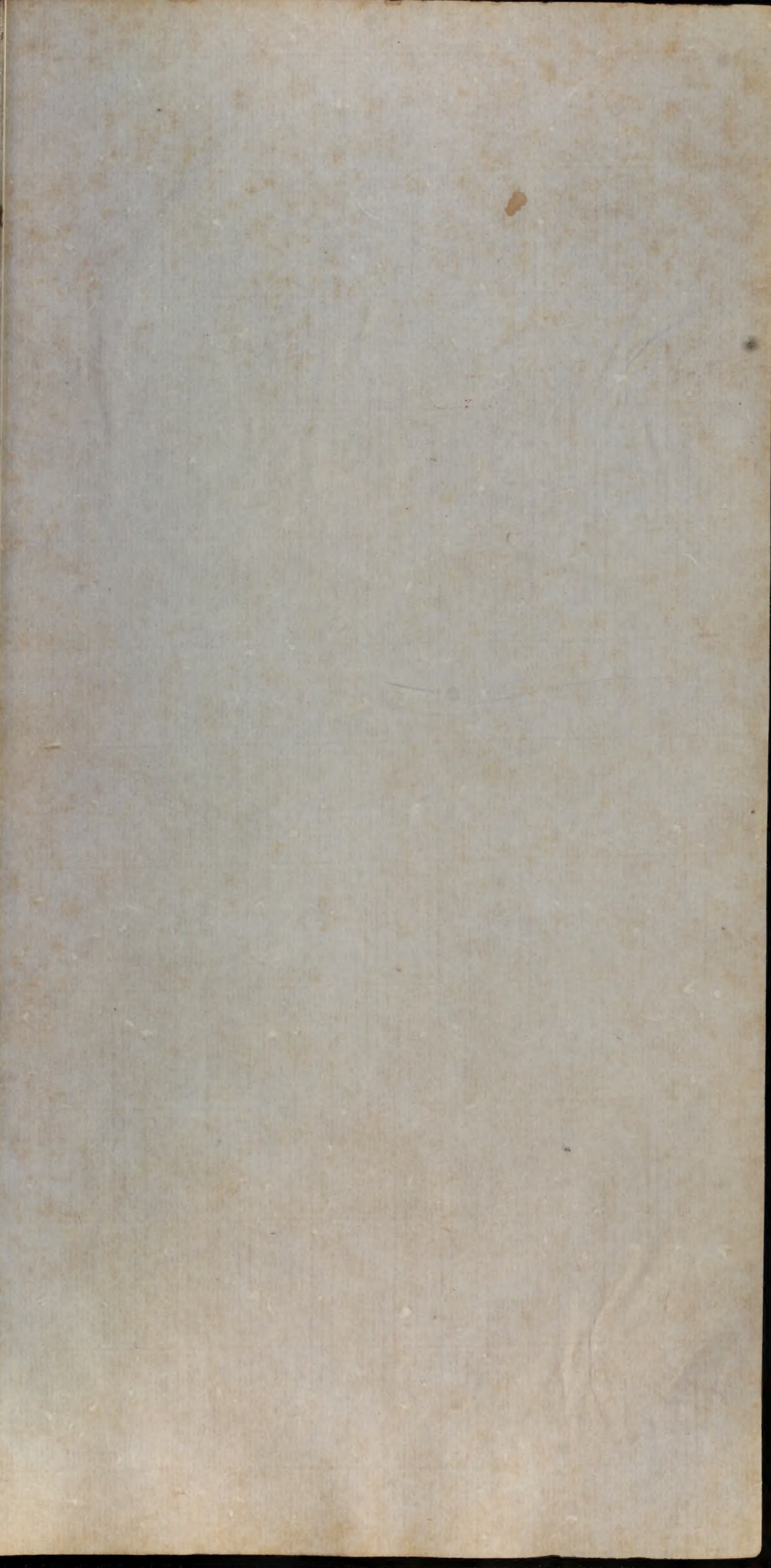

管子地員篇注卷二

蕭山王紹蘭著　後學胡燏棻校刊

凡聽徵如負豬豕覺而駭

此謂聽一施之地呼音中徵也徵豕駭爲韻說文豬豕而三毛叢居者豕毲也竭其尾故謂之豕象毛足而後有尾讀與豨同荀子正論篇今人或入其央瀆竊其豬彘竊豬者負而走豬覺而駭故下云則必援劍戟以逐也說文哮豕驚聲也潛夫論豕駭懼眞聲出爾雅釋樂徵謂之迭徐景安樂書引劉歆云徵者祉也事也其聲抑揚遞續其音如事之緒而爲迭見玉海卷七白

劉歆云羽者宇也物也其聲低平掩映自下而高五音備成如物之聚而爲柳也白虎通云羽者紆也陰氣在上陽氣在下然則蕭蕭猶肅肅也馬鳴曠野蕭蕭然聲正低平掩映自下而高又復柳然聚而紆徐氣肅上下故云凡聽羽如鳴馬在野也

凡聽宮如牛鳴窌中

此謂聽三施之地呼音中宮也宮中爲韻說文牛大牲也牛件也件事理也象頭角三封及尾之形（及字據韻會十一尤引補）牟牛鳴也窌窖也窖地藏也爾雅宮謂之重劉歆云宮者中也君也爲四音之綱其聲

虎通禮樂篇徵者止也陽氣止然則豬豕方寢頁之而走其覺而驚駭之聲正是抑揚遞續迭焉如緒旋卽哮然而止故云凡聽徵如負豬豕覺而駭也

凡聽羽如鳴馬在野

此謂聽再施之地呼音中羽也羽馬野爲韻說文馬怒也武也象馬頭髦尾四足之形廣韻馬韻引象下無馬字以說文牛羊鹿豕等字例之無者是也魯頌駉篇駉駉牧馬在坰之野小雅車攻篇蕭蕭馬鳴毛傳言不讙譁也孔疏軍旅齊肅唯聞蕭蕭然馬鳴之聲爾雅羽謂之柳

染污或能合羣致从家政法云羊有病輒相污欲令别别卽離羣也爾雅商謂之敏劉歆云商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而敏疾白虎通云商者張也陰氣開張陽氣始降也然則羊性喜羣若離其羣則羋羋然傷其類周禮職方氏釋文羋劉昌宗音如羊鳴近米聲正敏疾開張故云凡聽商如離羣羊也

凡聽角如雉登木以鳴音疾以清

此謂聽五施之地呼音中角也角木爲韻鳴清爲韻說文雉有十四種盧諸雉喬雉鳪雉鷩雉秩秩海雉翟山雉翰雉卓雉伊雒而南曰翬江淮而南

重厚如君之德而爲重白虎通宮者容也含也含容四時者也然則牛在窌中牟然而鳴其音含容厚重左氏僖三十二年傳柩有聲如牛其聲亦相近故云凡聽宮如牛鳴窌中也

凡聽商如離羣羊

此謂聽四施之地其音中商也商羊爲韻說文羊祥也从𦍌象頭角足尾之形羣輩也芈羊鳴也緜婢切夏官職方氏八蠻七閩鄭注閩蠻之別也國語曰閩芈蠻矣閩蠻閩芈芈蠻皆雙聲小雅無羊篇誰謂爾無羊三百維羣周易乾文言及檀弓皆言離羣齊民要術羊有疥者間別之不別相

圜長經貫清濁如民之象而爲經白虎通云角者躍也陽氣動躍然則雉登高木鼓翼句頸以鳴正如觸咮而出其聲迅疾圜長鷕从唯諾之唯其聲短雊从句股之句其聲長此雄雉聲也故句然而長句如矩而云圜者周髀算經云圜出於方又如聞雷動躍經貫清音故云凡聽角如雉登木以鳴音疾以清也

凡將起五音

此下將言五音分數及相生之敘故又發凡也司馬相如有凡將篇義本此以急就篇急就奇觚與衆異例之凡將當取篇首發端二字以爲偁

曰搖南方曰弖東方曰甾北方曰稀西方曰蹲从
隹矢聲邶風匏有苦葉篇有鷕雉鳴雌鳴求其牡
毛傳鷕雌雉聲也說文鷕雌雉鳴也小雅小弁篇
雉之朝雊尚求其雌鄭箋雊雉鳴也夏小正正月
雉震雊震也者鼓其翼也雊也者鳴也正月必雷
雷不必聞惟雉爲必聞何以謂之震則雉震雊相
識以雷說文雊雄雉鳴也雷始動雉鳴而句其頸
孫楚翟賦爾雅釋鳥翟山雉體沖和之淑質飾羽儀於茂
林斑五色之文章揚皦皦之淸音此謂雉登木以
鳴也爾雅角謂之經劉歆云角者觸也民也其聲

元氣函三爲一此先立一之證行于十二辰始動於子參之於丑得三此分一而三之得三之證又參之於寅得九此分三而三之得九之證又參之於卯得二十七此分九而三之得二十七之證又參之於辰得八十一此分二十七而三之得八十一之證又曰本起於黃鐘之數始於一而三之三三積之卽此義也尹注失之

以是生黃鐘小素之首

律書黃鐘者陽氣踵黃泉而出也漢志黃鐘黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲

先主一而三之四開以合九九

先主一而三之四開以合九九尹注一而三之即四也以是四開合於五音九也又九九之爲八十一也讀書雜志云主當爲立字之誤也史記律書置一而九三之以爲法置一即立一紹蘭按開猶分也分而積之也先立一以爲數始說文云道立於一分其一而三之得三是一開也又分其三而三之得九是再開也又分其九而三之得二十七是三開也又分其二十七而三之得八十一是四開也三二十七爲八十一正合九九八十一之數故云四開以合九九也劉歆三統術曰太極

以生黃鐘則太素之質漸分而少卽呂氏春秋古樂篇所謂伶倫取竹斷兩節間長三寸九分吹之爲黃鐘之宮曰舍少者舍字未詳高誘注云舍成舍矣亦未詳御覽卷五百六十五引作含說苑修文篇亦作含然於高注不可通故傅小素黃鐘爲六氣元爲萬物元元者首也故傅小素之首也生黃鐘術曰始於一神生於無形成於有形然後數形而成聲漢志曰黃鐘初九律之首皆其義矣

以成宮

月令中央土其音宮律中黃鐘之宮鄭注聲始於宮宮數八十一黃鐘之宮最長也十二律轉相生

聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也淮南子天文訓黃鍾者鍾也黃也黃者土德之色鍾者氣之所種也日冬至德氣爲土土色黃故曰黃鍾白虎通禮樂篇月令十一月律謂之黃鍾何言陽氣動於黃泉之下動養萬物也小之言少也乾鑿度曰太素者質之始鄭注太素者質始形也諸所爲物皆成苞裹元未分別按質始形謂其素質渾淪形象尚微故偁太素逮積微成著一生二二生三三生九九九八十一

應鐘爲羽上生蕤賓爲角南呂爲第四宮上生姑洗爲徵下生應鐘爲商上生蕤賓爲羽下生大呂爲角姑洗爲第五宮下生應鐘爲徵上生蕤賓爲商下生大呂爲羽上生夷則爲角應鐘爲第六宮上生夾鐘爲徵下生大呂爲商上生夷則爲羽下生夾鐘爲角蕤賓爲第七宮下生大呂爲徵上生夷則爲商下生夾鐘爲羽上生無射爲角大呂爲第入宮上生夷則爲徵下生夾鐘爲商上生無射爲羽下生中呂爲角夷則爲第九宮下生夾鐘爲徵上生無射爲商下生中呂爲羽上生黃鐘爲角夾鐘爲第十宮上生無射爲徵下生中呂爲商上生黃鐘爲羽下生林鐘爲角無射爲第十一宮下生中呂爲徵上生黃鐘爲商下生林鐘爲羽上生大蔟爲角中呂爲第十二宮上生黃鐘爲徵下生林鐘爲商上生大蔟爲羽下生南呂爲角是十二宮各有五聲凡六十聲南呂最處於末故云終於南呂以此言之則南呂爲是然諸本及定本多作終於南事則是京房律法按漢元帝時郎中京房知五聲之音六律之數上使大子大傅韋元成等親試問房於樂府房對受學故小黃令焦延壽等

具終六十焉季夏之氣至則黃鐘之宮應禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也鄭注五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於南呂更相爲宮凡六十也孔疏云以十二管更相爲宮以黃鐘爲始當其爲宮備有五聲言黃鐘下生林鐘林鐘上生大蔟大蔟下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓下生大呂大呂上生夷則夷則下生夾鐘夾鐘上生無射無射下生中呂此則相生之次也隨其相生之次每辰各自爲宮各有五聲十二管相生之次至中呂而布黃鐘爲第一宮下生林鐘爲徵上生大蔟爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角林鐘爲第二宮上生大蔟爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽下生應鐘爲角大蔟爲第三宮下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生

律八寸五分小分二強大呂下生夷則大呂爲宮夾鐘商夷則徵八日律八寸四分小分三弱分否下生解形分否爲宮開時商解形徵八日律八寸三分小分一強陵陰下生去南陵陰爲宮族嘉商去南徵八日律八寸二分小分一弱少出下生分積少出爲宮爭南商分積徵六日律八寸小分九強大蔟下生南呂大蔟爲宮姑洗商南呂徵一日律八寸未知下生白呂未知爲宮南授商白呂徵六日律七寸九分小分八強時息下生結躬時息爲宮變虞商結躬徵六日律七寸八分小分九少強屈齊下生歸期屈齊爲宮路時商歸期徵六日律七寸七分小分九弱隨期下生未卯隨期爲宮形始商未卯徵六日律七寸六分小分八強形晉下生夷汗形晉爲宮依行商夷汗徵六日律七寸五分小分八弱夾鐘下生無射夾鐘爲宮中呂商無射徵六日律七寸四分小分九強開時下生閉掩開時爲宮南中商閉掩徵八日律七寸三分小分九徵弱族嘉下生隣齊族嘉爲宮內負商隣齊徵八日律七寸二分小分九徵強爭南下生期保爭南爲宮物應商期保徵八日律七寸一分小分

六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓犧作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鐘爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也以六十律分期之日黃鐘自冬至始及冬至而復陰陽寒燠風雨之占生焉於以撿攝羣音考其高下黃鐘下生林鐘黃鐘爲宮大蔟商林鐘徵一日律九寸色育下生謙待色育爲宮未知商謙待徵六日律八寸九分小分八微強執始下生去滅執始爲宮時息商去滅徵六日律八寸八分小分七大強丙盛下生安度丙盛爲宮屈齊商安度徵六日律八寸七分小分六微弱分動下生歸嘉分動爲宮隨期商歸嘉徵六日律八寸六分小分四強質末下生否與質末爲宮形晉商否與徵六日

徵强制時上生少出制時爲宮分積商少出徵八
日律六寸小分七弱林鐘上生大蔟林鐘爲宮南
呂商大蔟徵一日律六寸謙待上生未知謙待爲
宮白呂商未知徵五日律五寸九分小分九弱去
滅上生時息去滅爲宮結宮商時息徵七日律五
寸九分小分二弱安度上生屈齊安度爲宮歸期
商屈齊徵六日律五寸八分小分四弱歸嘉上生
隨期歸嘉爲宮未卯商隨期徵六日律五寸七分
小分六徵强否與上生形晉否與爲宮夷汗商形
晉徵五日律五寸六分小分八强夷則上生夾鐘
夷則爲宮無射商夾鐘徵八日律五寸六分小分
二弱解形上生開時解形爲宮閉掩商開時徵八
日律五寸五分小分四强去南上生族嘉去南爲
宮隣齊商族嘉徵八日律五寸四分小分六大强
分積上生爭南分積爲宮期保商爭南徵七日律
五寸三分小分九半强南呂上生姑洗南呂爲宮
應鐘商姑洗徵一日律五寸三分小分三强白呂
上生南授白呂爲宮分烏商南授徵五日律五寸
三分小分二强結躬上生變虞結躬爲宮遲內商
變虞徵六日律五寸二分小分六少强歸期上生

九強姑洗下生應鍾姑洗爲宮蕤賓商應鍾徵一
日律七寸一分小分一徵強南授下生分烏南授
爲宮南事商分烏徵六日律七寸小分九大強變
虞下生遲內變虞爲宮盛變商遲內徵六日律七
寸小分一半強路時下生未育路時爲宮離躬商
未育徵六日律六寸九分小分二徵強形始下生
遲時形始爲宮制時商遲時徵五日律六寸八分
小分三弱依行上生色育依行爲宮謙待商色育
徵七日律六寸七分小分三大強中宮上生執始
中呂爲宮去滅商執始徵八日律六寸六分小分
六弱南中上生丙盛南中爲宮安度商丙盛徵七
日律六寸五分小分七徵弱內員上生分動內員
爲宮歸嘉商分動徵八日律六寸四分小分八強
惣應上生質末惣應爲宮否與商質末徵七日律
六寸三分小分九強蕤賓上生大呂蕤賓爲宮夷
則商大呂徵一日律六寸三分小分二徵強南事
下生南事窮無商徵不爲宮七日律六寸三分小
分一弱盛變上生分否盛變爲宮解形商分否徵
七日律六寸二分小分三大強離宮上生陵陰離
宮爲宮去南商陵陰徵七日律六寸一分小分五

三十也失位者生三子亦五律謂大呂夾鐘中呂夷則無射三五十五五并本五凡二十二十就三十合成五十也不得不失者生四子謂蕤賓應鐘也二四爲八并本二爲十也十就五十合爲六十也言其得位者謂以陽居陽以陰居陰失位者謂以陽居陰以陰居陽不得不失者處陰陽交際之閒也又黃鐘大蔟等七律各統一日自爲宮其餘五十三律隨所生日六七等爲其日之宮則周一期日數如京房房所述然其所生者則黃鐘生色育執始大呂生分否陵陰之類是也釋文南事律名京房律始於執始終於南事凡六十

律書曰置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮漢志曰三統合於一元故因元一而九三之以爲法十一三之以爲實實如法得一黃鐘初九律之首陽之變也又曰五聲之本生於黃鐘之律九寸爲宮

路時歸期爲宮未育商路時徵六日律五分一分小分九徵强未卯上生形始未卯爲宮遲時商形始徵六日律五寸一分小分二徵强夷汗上生依行夷汗爲宮色育商依行徵七日律五寸小分五强無射上生中呂無射爲宮執始商中呂徵八日律四寸九分小分九强閉掩上生南中閉掩爲宮丙盛商南中徵八日律四寸九分小分三弱隣齊上生丙負隣齊爲宮分動商丙負徵七日律四寸八分小分六徵强期保上生惣應期保爲宮質末商惣應徵八日律四寸七分小分九徵强應鐘上生蕤賓應鐘爲宮大呂商蕤賓徵一日律四寸七分小分四徵强分烏上生南事分烏窮次無徵不爲宮七日律四寸七分小分三徵强遲內上生盛變遲內爲宮分否商盛變徵八日律四寸六分小分八弱未育上生離宮未育爲宮陵陰商離宮徵八日律四寸六分小分一少强遲時上生制時遲時爲宮少出商制時徵六日律四寸五分小分五强又京房易云十二律得位者生五子失位者生三子不失不得生四子五律得位各生五子謂黄鐘大蔟姑洗林鐘南呂也五五二十五并五本五凡

十四數壅惟倍也漢志以九寸爲宮或損或益以定商角徵羽孟堅於宮不先言損後言益其說與律書禮注同矣

不無有三分而去其乘適足以是生商

玉海卷六引此文無不無二字有之言又也徵數百有八又三分之得三十六者三凡四四爲乘聘禮乘皮設鄭注物四爲乘此謂去其四九三十六適足七十二之數爲商也按律書徵三分益一七十二以爲商月令孟秋之月其音商鄭注三分徵益一以生商商數七十二其數雖合惟管子以下生損一司馬及

或損或益以定商角徵羽故黃鐘爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也

三分而益之以一爲百有八爲徵

謂宮數八十一三分之得二十七者三以一二十七益八十一得百有八爲徵也按律書曰律數九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵月令孟夏之月其音徵鄭注三分宮去一以生徵徵數五十四又鄭注禮運云下生者三分去一上生者三分益一然則管子以宮上生徵故三分益一爲百有八司馬及鄭以宮下生徵故三分損一爲五

八節　墳延六施至高陵
二十施

取徵長百八羽長九十六之說矣
有三分去其乘適足以是成角
羽數九十六又三分之得三十二者三去其四八
三十二適足六十四之數爲角也按律書三分益
一六十四以爲角月令孟春之月其音角鄭注三
分羽益一以生角角數六十四其數皆合亦管子
以下生損一司馬及鄭以上生益一爲異生黃鐘
術曰音始於宮窮於角
墳延者六施六七四十二尺而至於泉
禹貢沇州厥土黑墳徐州厥土赤埴墳豫州下土

鄭皆上生益一爲異
有三分而復於其所以是成羽
復於其所謂復如前之三分而益之以一也商數
七十二又三分之得二十四者三以一二十四益
七十二得九十六爲羽也按律書商三分去一四
十八以爲羽月令孟冬之月其音羽鄭注三分商
去一以生羽羽數四十八管子以商上生羽故三
分益一爲九十六司馬及鄭以商下生羽故三分
損一爲四十八數差惟倍鄭注月令黃鐘之宫曰
黃鐘之宫最長也是謂宫數八十一爲最長明不

五帝本紀作旁聚說文㢟部作旁逑人部作旁救咎繇謨方施新序節士篇作旁施立政方行漢書地理志作旁行呂刑方告論衡變動篇作旁告士喪禮旁寸鄭注今文旁爲方 陝之芳謂

陝隘之旁

祀陝八施七八五十六尺而至於泉

祀當爲阸形之誤也阸通作阨阨又譌爲祀 說文阸塞也阸

陝謂阸塞陝隘之地

杜陵九施七九六十三尺而至於泉

杜陵之名昉於此漢書地理志京兆尹杜陵故杜伯國宣帝更名右扶風杜陽杜水南入渭莽曰通杜是杜陵本由杜水得偁初爲杜伯國至宣帝始

墳壚馬融云墳有膏肥也周禮地官艸人掌土化之灋以物地相其宜而爲之種凡糞種墳壤用麋故書墳作盆鄭司農云墳壤多盆鼠也康成謂墳壤潤鮮爾雅釋詁延長也方言延長也延年長也凡施于年者謂之延施于衆長謂之永然則墳延之地謂之膏肥而引長矣

陝之芳七施七七四十九尺而至於泉

陝讀陝隘之陝陝隘之陝从大部之夾夾持也从大俠二人宏農陝之陝从亦部之夾夾盜竊褱物也从亦有所持俗謂蔽人俾夾是也二字易相混說文陝隘也芳卽方方之言旁也方旁古通用繫辭旁行淮南子主術訓作方行堯典方鳩史記

與唐杜下與劉氏何涉紹蘭按楊說多不可信此說是也左氏襄二十四年傳范宣子曰昔匄之祖自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏晉主夏盟爲范氏杜即士之正字潛夫論志氏姓篇周衰有隰叔子違周難於晉國生子輿爲李以正於朝朝無閒官故氏爲士氏李與理通是以士蔿爲理官因爲士氏也今按晉語訾祏曰昔隰叔子違周難於晉國生子輿爲理以正於朝朝無姦官韋注云隰叔杜伯之子宣王殺杜伯隰叔避害適晉子輿士蔿之字理士官也是節信之說全本晉語而傳但言爲理不言爲士注亦但解理爲士官竝無爲士氏之文則節信說無據矣左氏文十三年傳疏引世本士蔿生士伯缺缺生士會然則隰叔避杜伯之難適晉省杜氏爲士氏其子卽傳士蔿士仍讀杜不必爲理官而後氏爲士也士蔿之孫爲范武子傳士會卽傳士季士會之子爲范文子士燮士燮之子爲范宣子士匄故宣子傳匄之祖在周爲唐杜氏晉爲范氏范氏者武子始食采於隨後改封范也則楊氏說爲有徵矣此外尚有士渥濁亦傳士貞亦傳士伯

更名故宣帝紀云尤樂鄠杜之閒率常在下杜元康元年以杜東原上爲初陵更名杜縣爲杜陵鄠杜皆屬右扶風明杜陵初名杜縣以杜陽爲下杜而杜陽下師古引縣詩自土沮漆齊詩作自杜杜與土方言有重輕說文杜从木土聲毛詩鴟鴞篇桑土韓詩作桑杜與自土作自杜正同此九施之杜陵亦是杜之言土以其大阜純土非土戴石石戴土之比因名杜陵矣楊慎經說曰晉有士會士當爲土土爲古杜字如詩言桑土而陶唐氏御龍氏豕韋氏唐杜氏爲土氏之族漢儒欲左傳之行乃推漢爲陶唐之後於土會復晉之下增六字其處者爲劉氏蓋土會本于唐杜氏而劉氏又本于土會也若作士女之士上

之環从王睘聲環之言還也還之言營也齊風還篇子之還兮齊詩作子之營兮（漢書地理志）爾雅釋丘途出其右而還之畫丘又云水出其前而左營丘（檀弓疏所引如此今本無前而二字）以其規畫如環謂之畫丘以其營帀如環謂之營丘（說文營帀居也）說文△部引韓非曰自營為△（衆經音義卷□□引蒼頡篇亦作自營為△）韓子五蠹篇作自環者謂之私然則環陵猶漢書地理志北海郡之營陵矣

蔓山十二施八十四尺而至於泉

蔓之言曼也魯頌閟宮篇孔曼且碩毛傳曼長也

亦傅士貞伯又有士魴又有士鞅亦傅士弱亦傅士莊子亦傅士莊伯又有士文伯又有士彌牟亦傅傅士景伯亦傅士伯又有士吉射又有士皋夷皆當爲士氏卽杜氏也學者多見士會寡見士會亂其所習葢後漢時已然也惟楊說劉氏本於士會今知不然者左氏昭二十九年傳云有陶唐氏既衰其後有劉累學擾龍于豢龍氏以事孔甲則夏時已有劉氏早在士會之前但劉累爲陶唐氏之後士會爲唐杜氏之後相承爲一族尒族兄穀膡曰文十三年傳云其處者爲劉氏據處字則傳文本作留氏賈逵之徒欲行左氏因改留爲劉以附會其說是漢儒於傳文止改一氏字亦非增六字也

延陵十施七十尺而至於泉

元注闕

環陵十一施七十七尺而至於泉

此謂陵形圜轉如環也說文環璧也肉好若一謂

付山見前徒之言土也說文作𨑒从辵土聲史記夏本紀述禹貢云雲夢土爲治漢書地理志引禹貢雲夢土作乂夏官職方疏引鄭書注云其中有平土丘水去可爲作畎畝之治其中即謂雲夢之中平土丘水去可爲治正用史記土爲治之說知鄭所據禹貢亦是土在雲夢之下班志江夏郡有雲杜縣應劭曰左傳若敖取于䢵今䢵亭也是䢵在雲地左氏宣四年傳說此事云鬭伯比淫于䢵子之女生子文焉䢵夫人棄諸夢中是夢與雲連雲夢一藪也杜土同聲縣詩自土齊詩作自杜鴟鴞篇桑土韓詩作桑杜縣名雲杜以其地爲雲夢之土即鄭云其中有平土

爾雅釋詁延長也謂山形曼延而長說文蔓葛屬周南葛覃篇葛之覃兮毛傳覃延也鄭箋葛延蔓于谷中唐風葛生篇葛生蒙楚蘞蔓于野毛傳葛生延而蒙楚蘞生蔓于野北山經有蔓聯之山此蔓山亦其比矣

付山十三施九十一尺而至於泉

付附省說文附附婁小土山也从𨸏付聲春秋傳曰附婁無松柏（今本左氏□□傳作培婁借字）附婁雙聲徐言曰附婁疾言曰附付山葢土山之小者

付山白徒十四施九十八尺而至於泉

爾雅釋地中陵朱縢

青山十六施百一十二尺而至於泉

說文青東方色也水經河水又北過北地富平縣西酈注云河側有兩山相對水出其間卽上河峽也世謂之爲青山峽卽其比也

青龍之所居庚泥不可得泉

淮南子地形訓青金八百歲生青龍青龍入藏生青泉高誘注東方木色青按青龍入藏卽青龍所居也法言問神篇龍蟠于泥云庚泥者說文庚萬物庚庚有實也其泥庚庚而實故不可得泉

丠非謂禹貢本作雲土漢因之立雲杜縣也楚語云又有藪曰雲連徒洲州洲古今字說文州水中可居曰州周繞其旁以重川義本爾雅韋昭注楚有雲夢藪澤也連屬也水中之可居曰洲徒其名也楚語但言雲而韋注釋以雲夢可知言雲卽兼夢徒與土杜皆同聲徒洲卽土洲謂水中有土可居亦卽鄭云其中有平土丠雲杜之名實本於此雲連徒洲當是四字藪名其義爲雲夢連屬土洲然則徒卽土白徒卽白土謂付山之白土者

中陵十五施百五尺而至於泉

毛傳陶其土而復之陶其壤而穴之九章算術商功章今有穿地積一萬尺問爲堅壤各幾何荅曰爲堅七千五百尺爲壤一萬二千五百尺術曰穿地四爲壤五劉徽注壤謂息土爲堅三堅謂築土爲墟四墟謂穿阬此皆其常率以穿地求壤五之求堅三之皆四而一以壤求穿四之求堅三之皆五而一以堅求穿四之求壤五之皆三而一 紹蘭按此術蓋取穿地一萬尺而四分之爲二千五百尺故云穿地四也五其二千五百尺爲壤一萬二千五百尺故云爲壤五也三其二千五百尺爲堅故云爲堅三也四其二

赤壤勢山十七施百一十九尺而至於泉其下清商不可得泉

說文壤柔土也禹貢豫州厥土維壤地官大司徒辨十有二壤之物而知其種鄭注壤亦土也變言耳以萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹蓺焉則言壤壤和緩之貌艸人墳壤用麋勃壤用狐鄭注勃壤粉解者墳壤潤解穀梁隱三年傳其日有食之何也吐者外壤食者內壤楊疏引麋信云齊魯之間謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰壤疏云壤字爲穀梁音者皆爲傷徐邈亦作傷或當字從壤蓋如麋信之言也大雅緜篇

千五百尺故云以堅求穿四之求壤五之皆三而一也然則堅土實而壤土浮故劉徽解爲息土息土猶言息壤也海內經鯀竊帝之息壤以堙洪水郭注息壤者言土自長息無限故可以塞洪水也開筮曰滔滔洪水無所止極伯鯀乃以息石息壤以塡洪水漢元帝時臨淮徐縣地踊長五六里高二丈卽息壤之類也赤壤者土柔和而色赤泰誓疏引殷本紀文王獻洛西之地赤壤之田方千里泰誓孔疏引殷本紀云紂爲長夜之飲時諸侯或叛妲己以爲罰輕紂欲重刑乃爲熨斗以火燒之然使人舉輒爛其手不能勝紂怒乃更爲銅柱以膏塗之亦加以炭火之上使有罪者緣之足滑跌墜火中紂與妲己以爲大樂名曰炮烙之刑是紂焚炙之事也後文王獻洛西之地赤壤之田方千里請紂除炮烙之刑紂許之皇甫謐作帝王世紀亦云然按今本史記殷本紀但云好酒淫樂嬖於婦人

千五百尺爲穿地一萬尺故云爲墟四也虛墟古今字虛卽空卽穿地故劉徽云墟謂穿阬穿地四其二千五百尺積一萬尺而加其一則五之得壤土一萬二千五百減其一則三之得堅土七千五百尺故云以穿地求壤五之求堅三之皆四而一也壤土五其二千五百尺積一萬二千五百尺而減其一則四之得穿地一萬尺又減其一則三之得堅土七千五百尺故云以壤求穿四之求堅三之皆五而一也堅土三其二千五百尺積七千五百尺而加其一則四之得穿地一萬尺又加其一則五之得壤土一萬二

許解𠢕爲健與鄭彊大之說合讀若豪亦與馬鄭酋豪之說合而云讀若者謂𠢕之音義若豪而不破字則校馬鄭爲長某氏傳乃以敘傳獻𠢕謂犬高四尺曰獒是謂望文生義失之遠矣是𠢕有健義左氏宣十二年傳晉師在敖鄗之間敖鄗疊韻猶磝礐也磝礐雙聲爾雅釋山多小石磝多大石礐說文無磝字謂其山𠢕健而墝堅傳偁之間明是敖山鄗山杜注敖鄗二山在熒陽縣西北晉語范獻子聘於魯問具山敖山則魯亦有敖山敖山盩卽𠢕山之省文然則此十七施之地問其壤則赤而和柔問其山則𠢕而伉健故云赤壤𠢕山矣韓非子師涓鼓新聲師曠曰此所謂清商也平公曰清商固最悲乎是清商有悲意此

愛妲己妲己之言是從而諸侯有畔者於是紂乃重辟刑有炮烙之法囚西伯羑里西伯出而獻洛西之地以請除炮烙之刑紂乃許之無長夜之飲以上云云亦無赤壤之田方千里七字如果出皇甫謐所作書何必引殷本紀且言帝王世紀亦云然亦者亦殷本紀明殷本紀先有是言帝王世紀亦有是言故傅亦云然豈孔所見殷本紀與裴張司馬各本不同與**是其比也勢者**

說文勢健也讀若豪書敘西旅獻獒太保作旅獒釋文獒馬融云作豪酋豪也孔疏引鄭云獒讀曰豪西戎無君名彊大有政者爲酋豪國人遣其酋豪來獻見于周孫伯淵何郝海並云獒當爲勢紹蘭按此說是也許氏此勢字乃壁中故文但未明引書詞說文此例甚多獒卽勢之假借字以許說證之書敘蓋本作西旅獻勢太保作旅勢馬鄭所見本並借作獒故馬破其字作豪鄭亦破字讀曰豪皆不知有訓健讀若豪之勢因不知古文書敘本作勢勢健爲豪獻勢者勢來獻也言西旅之勢來獻太保乃作旅勢耳義自通曉不煩破字爲豪而其並訓爲酋豪固不誤也

漢書鄒陽傳壤子王梁代晉灼引方言以臁爲壤知二字義同亦得通用此切證也故竝改紹蘭按說文諱誋也誋誡也臁下云諱其肥及方言諱其肥脓兩諱字非其義脓喊二字皆說文所無文選鄒陽上吳王書李善注引方言云瑋其肥盛盛字是矣瑋字亦說文所無盧氏校方言據宋曹毅之本作偉是也說文此解本方言知舊本亦作偉不作諱矣

其下騈石不可得泉

疑當在陸山之下錯簡在此白壤已有泉不得在大施下更求其泉也

騈讀騈脅之騈說文騈駕二馬也从馬并聲左氏僖二十三年傳聞其騈脅杜注騈脅合幹晉語作骿脅韋昭注骿并幹也莊子騈拇篇騈拇枝指釋文騈廣雅云竝也李頤云併也司馬彪云騈拇謂足拇指連第二指也崔譔云諸指連大指也騈拇

山其下淸商故不可得泉

陛山

按陛卽⿰阝𠂢之譌字⿰阝𠂢誤爲陘陘又誤爲陛也說文⿰阝𠂢磊也磊衆石也故下文云其下駢石不可得泉因有⿰阝𠂢山之稱矣

白壤十八施百二十六尺而至於泉

禹貢冀州厥土惟白壤釋文引馬融云壤天性和美也釋名土白曰漂漂輕飛散也壤臕也肥臕意也畢氏疏證云兩臕字今本一作瀼一作濡瀼字說文所無濡字音不近皆非也說文臕益州鄙人言盛諱其肥謂之臕从肉襄聲方言凡人言盛及其所愛諱其肥䁾謂之臕郭璞注云肥臕多肉

卽斗山之證然則陡山形若成山矣

其下有灰壤不可得泉

灰說文作㶳解云死火餘𤆍也从火从又又手也

節首疑有某山或他字而脫之

火旣滅可以執持古樂府拉雜摧燒之當風揚其灰此十九施之地其下土性散揚如死火餘𤆍故云灰壤而不可得泉矣下文五位之土不埆不灰五䕃之土芬然若灰灰之義蓋亦如此

高陵土山二十施百四十尺而至於泉

易同人九三升其高陵虞翻曰巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵文選西京賦于後則高陵平原

猶骿脅也白虎通聖人篇引傳曰帝嚳駢齒御覽卷三百六十八引春秋元命包曰武王駢齒又引孝經鉤命决曰夫子駢齒駢齒猶駢拇也然則駢之言并也隊山之下多石其石兩兩并連故云駢石而不可得泉矣

徙山十九施百三十三尺而至於泉

徙方本作陡是也方氏靈皋管子刪定本說文無陡字陡讀斗絕之斗謂山勢斗然而起漢書匈奴傳匈奴有斗入漢地師古曰斗絕也是斗之義史記封禪書成山斗入海索隱云斗入海謂斗絕曲入海也此

其艸如茅與走

如卽茹之省文非如若之如也易泰初九拔茅茹鄭注茹牽引也釋文茅鄭音苗虞翻注茹茅根王弼注茅之爲物拔其根而相牽引也神農本艸茅根一名茹根類聚卷八十二引易注茅一名茹子是茅以根名故得茹茅之偁矣　走蓋疌之壞字疌卽蓮之省文廣雅釋艸烏蓮射干也王氏疏證曰神農本艸射干一名烏扇一名烏蒲生南陽川谷名醫別錄射干一名烏翣一名烏吹一名艸薑陶隱居注射干卽烏翣根庭臺多種之黃色方多作夜干

高陵與平原對文即此所謂高陵謂陵之高者至漢書地理志在馮翊琅邪郡之高陵則又以地有高陵受偁矣周語山土之聚也荀子勸學篇積土成山爾雅釋山土戴石爲砠郭注土山上有石者高陵純土無石故曰土山

山之上命之曰縣泉其地不乾

爾雅釋水沃泉縣出縣出下出也曹風下泉篇洌彼下泉毛傳下泉泉下流也疏引李巡曰水泉從上溜下出郭璞注從上溜下釋名縣出曰沃泉水從上下有所灌沃也此縣泉即謂沃泉縣出者

九節　山上縣泉二尺至山側二十一尺專就山地高下方向別其泉水淺深

用樠字與悍欒端獧單爲韻亦是讀樠若蠻明不得云以兩爲聲當作朗矣以兩爲聲則字當作㮀說文無㮀字玉篇始有之㮀力掌切松脂非漢以前所有之字何得據爲左傳之音段氏說文注樠下云舊有樠㮀二字一爲㒼聲一兩聲左傳樠木音義云耶蕩反馬援傳章懷注曰水經注武陵樠溪鑾土俗樠作朗是皆認樠爲㮀未別其字而強說其音也紹蘭謂段說是矣而未盡也蓋樠聲轉而爲莽鑾中土音因呼爲朗朗㮀聲近樠之爲㮀實始於此故玉篇廣韻因之有㮀字也陸氏因之爲朗蕩反也孔氏因之有兩聲作朗之說也而忘其爲爲蠻俗土音且忘其本爲兩聲之樠矣至孔疏朗其樠之證尤爲疏舛齊民要術種榆白楊篇引爾雅曰榆白枌卽引廣志曰有姑榆有朗榆是朗榆卽榆中之一種非謂別木更非謂樠疏乃云木有似榆者俗呼朗榆蓋爲朗是謂朗榆非榆而似榆直欲以樠當朗榆而音朗此誤之又誤者也

說文樠松心木段氏注云蓋松心微赤故與璊璊同音此說是也段氏又云疑

字烏婁者即其葉名矣按婁與蓮通婁扇一聲之
轉射干之葉橫張如扇故謂之烏扇又謂之烏蓮
也然則烏蓮即射干單言之則爲蓮省其文即爲
莛爾

其木乃樠鑿之二尺乃至於泉

左氏莊四年傳卒於樠木之下杜注樠木木名釋文
樠郎蕩反又莫昆反又武元反孔疏云此字之音
或爲曼或爲䝨若以䓣爲聲當作曼以兩爲聲當
作䝨字體難定或兩爲之音杜直云木名不知木
何所似木有似榆者俗呼爲䝨榆蓋爲䝨也紹蘭
按莫昆武元二反是也說文樠从木䓣聲䓣平也
从廿五行之數二十分爲一辰兩䓣平也讀若蠻
是樠从䓣聲䓣从廿兩乃會意字非从兩聲故讀
若蠻然則樠聲近蠻故後漢書馬融列傳廣成頌

葉松身如段所云樠卽松心豈檜卽松之身乎其解樅云松葉柏身如段所云樠卽松心豈樅卽松之葉乎是知檜身似松故云松身非卽松之身樅葉似松故云松葉非卽松之葉足證樠心似松故云松心其非卽松之心明矣說文又云朱赤心木松柏屬从木一在其中一者赤心也朱爲松柏屬明非卽松亦非卽柏赤心木三字連讀正松心木三字連讀之證古本說文樠下其不作松心一曰樠木又明矣然則樠爲松心木而非松心亦非別有木名樠樠蔓長木與松相等故漢書松樠竝偁廣成

有奪誤當作松心也一曰樠木也廣韻廿二元注曰松心又木名也所據古本也蒙上文松木言之故曰松心謂之樠又松心有脂莊子所謂液樠一曰樠木也者別有木名樠如左傳樠木馬融廣成頌陵喬松履脩樠漢書烏孫國山多松樠小顏云樠木名其心似松是小顏所據已同今本矣紹蘭按松心木三字連讀謂樠木之心如松心微赤故偁松心木廣韻云云乃陸法言等所說非據說文古本小顏解樠字正據許說故曰其心似松不謂樠卽松心許書松樠檜樅四篆相次其解檜云柏

粉著狀可以酏羹音備郝氏箋疏云或所見本異是也

山之上命之曰復呂

上云山之上命之曰縣泉下云山之上命之曰泉英此復呂亦泉名也復之言白也孟子梁惠王篇趙岐注復白也復呂猶白呂也禮運疏引焦延壽六十律相生之法云未知下生白呂未知為宮南授商白呂徵六日律七寸九分小分八強謙待上生未知謙待為宮白呂商未知徵五日律五寸九分小分九弱白呂上生南授白呂為宮分烏商南授徵五日律五寸三分小分二強白呂蓋取復呂為義白西方色

頌亦喬松脩樠對舉也至段氏謂松心有脂以莊子液樠爲證據莊子人間世云匠石見櫟社樹曰散木也以爲舟則沈以爲棺槨則速腐以爲器則速毀以爲門戶則液樠以爲柱則蠹是不材之木也釋文櫟李軌云木名司馬彪云液津液也樠謂脂出樠樠然也崔譔云黑液出也是樠之言滿也液樠謂櫟出黑脂樠樠然滿也樠樠然者形容櫟液滿出之貌其非松心有脂爲液樠又明矣此亦誤之又誤者也御覽卷九百六十一引山海經樠樹生蜀中七八月吐穗成有鹽梅粉可以酢羹音謾今本中山經作樠云橐山多樠木郭注今蜀中有樠木七八月中吐穗穗如有鹽

曰蔓于一名軒于者子虛賦菴閭軒于張揖云軒

于蕕艸也生水中揚州有之又謂之于後漢書馬

融傳注云于一名蕕生於水中紹蘭按左氏僖四

年傳一薰一蕕十年尙猶有臭然則蕕生水邊其

氣不香之艸蕕正字莤借字說文莤爲縮酒字

其木乃檉鑿之三尺而至於泉

說文檉小楊也齊風折檉樊圃毛傳檉柔脃之木

王風揚之水篇不流束蒲鄭箋蒲蒲檉疏引陸璣

疏云蒲檉有兩種皮正青者曰小楊其一種皮紅

者曰大楊其葉皆長廣似檉葉皆可以爲箭故春

呂亦陰律然則復呂爲陰泉之名矣上文五音聽

地泉亦以律名泉之證

其艸魚腸與蕕

魚腸竹類初學記卷二十八引梁簡文帝脩竹賦

玉潤桃枝之麗魚腸金母之名竹得偁艸者說文

竹冬生艸也爾雅竹之類皆列釋艸西山經高山

其艸多竹中山經荆山其艸多竹大堯之山其艸

多竹師每之山其艸多竹夫夫之山其艸多竹皆

其證也說文蕕水邊艸也爾雅作莤釋艸莤蔓

于郭注多生水中一名軒于江東呼莤邵氏正義

正義旄爲澤柂細葉猗儺垂枝映水因風眠起有似於舞今人謂之垂絲柂夏小正正月柂稊稊也者發孚也北山經湖灌之山有木焉其葉如柂而赤理郝氏箋疏云柂有一種赤者名赤柂晉書地理志云丹陽丹陽山多赤柂中山經虒山其木多柂熊山其木多柂風伯之山其木多柂即公之山其木多柂堯山其木多柂眞陵之山其木多柂柴桑之山其木多柂榮余之山其木多柂海外北經平丘有柂海外東經䃘丘有柂大荒西經王母之山爰有白柂其海內西經所云雁門山雁出其閒在高柂北高柂在代北葢又以地多

秋傳曰董澤之蒲可勝旣乎今人以爲箕鑵之楊也此爾雅所謂楊蒲栘也大雅皇矣篇其檉其椐毛傳檉河栁也疏引某氏云河栁謂河旁赤莖小楊也陸璣疏云生河旁皮正赤如絳一名雨師枝葉似松此爾雅所謂檉河栁也鄭風將仲子篇無折我樹杞疏引陸璣疏云杞栁屬也生水旁樹如栁葉粗而白色理微赤故今人以爲車轂今共北淇水旁魯國泰山汶水邊純杞栁也今本純杞下奪栁字據御覽卷九百五十六引補此爾雅所謂楥柜栁也郭注或曰柳當爲栁柜栁似栁皮可以煑作飲釋木又有旄澤栁郭注生澤中者邵氏

陽石鼓亦云佳楊及栟矣

山之上其名曰泉英

淮南子墬形訓龍淵有玉英高誘注龍淵龍所出游淵也玉英轉化有精光也中庸淵泉如淵是淵亦泉也以泉有玉英故名之以泉英

其艸蘄白昌

爾雅釋艸薜山蘄郭注云廣雅曰山蘄當歸當歸今似蘄而麄大邵氏正義云說文云蘄艸也繫傳不言爲山蘄以艸之名蘄者不一種也山蘄一名薜一名白蘄葉似山鞠竆七八月之閒華其色紫

高柳受偁矣御覽卷九百五十七引許愼淮南子注展禽之家有柳樹身行惠悳因號柳下惠又引崔寔四民月令三月三日以上巳祓除采柳絮柳絮愈創按柳與楊爲類楊葉大柳葉細楊之言揚也春秋元命包謂楊州以地多赤楊得名亦作揚州李巡注爾雅曰厥性輕揚故曰揚州今楊之枝葉多飛揚而上起是其驗也柳之言聚也鄭注天官縫人謂柳之言聚諸飾之所聚孫炎注爾雅亦云柳爲星聚今柳之枝葉多叢聚而下承是其驗也種雖殊而類則一故小雅采薇云楊柳依依岐

類聚引吳普本艸云菖蒲一名堯韭一名昌陽亦作昌羊淮南說林訓云昌羊去蚤蝨而來蚙窮高誘註云昌羊昌蒲也名醫別錄云白昌一名水宿一名莖蒲陳藏器云一名昌陽生水畔人亦呼爲菖蒲與石上菖蒲別根大而臭一名水菖蒲案此與陶注生下溼地根大者名昌陽正合但本艸經及吳普本艸並云菖蒲一名昌陽恐俱是大名不分水石也且管子地員篇云山之上其艸蘄白昌又云其山之旁有彼黃虻及彼白昌似生石上者亦名白昌也周官醢人朝事之豆其實昌本鄭注云昌蒲根也公食大夫禮醢醢昌本注云昌本昌蒲本菹也僖三十年左傳饗有昌歜杜注云昌蒲菹也韓非子難篇文王嗜菖蒲菹呂氏春秋任地篇冬至後五旬七日昌始生昌者百艸之先生者也此說白昌也

其木乃楊鑿之五尺而至於泉

爾雅釋木楊蒲柳郭注可以爲箭左傳所謂董澤

本艸云當歸一名乾歸不云名山蘄廣雅以爲山蘄即當歸據時驗也郭云當歸今似蘄而麤大者釋文云蘄古芹字當歸葉似芹較麤大爾古今注謂古人相贈以芍藥相送以文無文無一名當歸芍藥一名將離故也說近凡俗然漢末人即有以當歸寄遠者是亦舊時相傳之說也廣雅釋艸山蘄當歸也王氏疏證曰神農本艸當歸一名乾歸生隴西陶注云今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似呼爲艸當歸唐本注云當歸苗有二種一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭細葉者名蠶頭當歸大葉者名馬尾當歸陶偁歷陽者蠶頭當歸也御覽引范子計然云當歸出隴西無枯者善此說蘄也　說文茚昌蒲也茆茚茆也廣雅釋艸卬昌陽菖蒲也王氏疏證云玉篇茚菖蒲也艸生池水邊廣韻茚菖蒲別名集韻茚菖蒲也或作茚神農本艸菖蒲久服輕身不忘不迷惑延年一名昌陽陶注云今處處有生石磧上概節爲好生下溼地大根者名昌陽此藥甚去蟲并蚤蝨蟣文

食蓋非常之人食非常之楊也文選子虛賦檗離朱楊郭璞曰朱楊赤莖柳也建康實錄引春秋元命包說楊州云地多赤楊御覽卷九百五十七引廣志白楊一名高飛木葉大於柳崔豹古今注白楊葉圓青楊葉長埤雅黃楊木性堅緻難長俗云歲長一寸閏年倒長一寸世重黃楊以其無火然則獨無黑色之楊耳

山之材

此山材與下山側當承泉英之山言之非普通山材與山側也觀上文言山之上亦分三種可以知之否則其地所生僅有不齊能以數種草木概言之乎

尹注材猶旁也紹蘭按材無旁義下云山之側此亦不得言旁材蓋栜之譌玉篇栜同椒則此謂山

之蒲說文楊蒲楖也今本作木也類聚卷八十九初學記卷二十八御覽卷九百五十七所引竝如此易大過九二枯楊生稊虞翻曰楊葉未舒倂稊弱爲楊乾爲老老楊故枯兌爲雨澤枯楊得澤生稊陳風東門之楊其葉牂牂鄭箋楊葉牂牂三月中也夏小正三月委楊楊則苑而後記之魏策惠子謂田需曰今夫楊橫樹之則生倒樹之則生劉本倒作側御覽卷九百五十七引同今本作倒折而樹之又生然使十人樹楊一人拔之則無生楊矣中山經風雨之山多楊海外北經平丘有楊海外東經嗟丘有楊大荒南經讙頭維宜芑苣穋楊是食此楊宜

似栝樓葉盛而細其子正黑如燕薁不可食幽州人謂之烏服其莖葉煑以哺牛除熱紹蘭按許云白蘞陸璣謂其子正黑不同者神農本艸白斂一名兔核一名白艸名醫別錄一名白根生衡山二月八月采根暴乾然則白以根言黑以子言據別錄云采根暴乾是其用在根故傅白蘞也孫伯淵曰爾雅萰兔荄郭璞云未詳玉篇萰白蘞也經云一名兔核核與荄聲相近卽此矣　爾雅蔷虞蓼郭注虞蓼澤蓼周頌小毖篇予又集于蓼毛傳云言辛苦也邑耜疏引某氏曰蔷一名虞蓼孫炎曰

之椒也楚詞離騷馳椒丘且焉止息王逸注土高
四墮曰椒漢書外戚傳釋輿馬於山椒兮孟康曰
山椒山陵也廣雅釋丘四隤曰陵是孟康解椒爲
陵與四墮曰椒之義正合然則山之椒謂山四下
隤阤處文選月賦菊散芳於山椒李善以山椒爲
山頂失之

其艸兢與薔

兢蓋薟之譌說文薟白薟也篆文作[illegible]今壞僅存
兢形因誤爲兢矣說文又云蘞或从斂唐風葛生
篇蘞蔓于野毛傳蘞生蔓於野疏引陸璣疏云蘞

古臯告亦通用春官樂師詔來瞽臯舞鄭司農云臯當爲告左氏定四年臯鼬公羊作浩油浩亦从告聲漢書高帝紀高祖嘗告歸之田服虔曰告音如嗥呼之嗥嗥亦从臯聲也明[木咎]卽槹也樊光本正作[木咎]是其證矣據說文當讀狄臧爲句謂狄臧一名槹猶唐棣移常棣棣樕樸心釋木固有此例玉篇作楸臧槹也葢讀楸爲句謂楸一名臧槹非許義也六書故以[木咎]爲烏臼亦取[木咎]臼聲同爾士昏禮舅卽席古文舅作咎晉語舅犯史記晉世家作咎犯舅从臼聲是咎與臼通

山之側其艸葍與藑

說文葍[艸當]也[艸當]葍也藑茅葍也一名舜舜艸也楚

虞蓼是澤之所生故爲水艸也按說文薔下云薔虞蓼謂薔虞爲蓼也故蓼下云辛菜薔虞也是許讀爾雅與某氏孫郭並異

其木乃格鑿之二七十四尺而至於泉

格當爲⿰木咎字之壞也說文格長木也非木名大荒西經西海之外大荒之中有方山者上有青樹名曰柜格之松柜格二字爲名亦不得謂之格木⿰木咎木也从木咎聲讀若皓學者多見格寡見⿰木咎⿰木咎壞爲格遂相承作格耳⿰木咎即爾雅釋木之狄臧槔釋文引舍人本槔作皋古皋咎通用虞書皋陶漢書古今人表作咎繇大雅緜篇鼛鼓說文鼛从鼓咎聲攷工記作皋鼓許讀⿰木咎若皓皓从告聲

一名甘獲正圓赤麤紹蘭按葍蔔雙聲其根華白者名葍赤者名藑葍赤謂之藑猶玉赤謂之瓊故爾雅又云葍藑茅郭注云葍華有赤者爲藑邵氏正義謂木槿名舜而藑茅亦名舜者正謂其華赤似木槿是也離騷云索藑茅以莛蓴王逸注藑茅靈艸是楚謂之葍亦謂之藑陸璣云關內謂之葍是秦謂之藑亦謂之葍藑葍互偁但以赤白爲別爾夏統別傳注名葍爲獲又名甘獲而云赤麤爾獲字葢皆藑字之譌遂爲於左旁而譌爲犭又誤見爲隻耳周南漢廣篇言刈其蔞毛傳蔞艸中之翹翹然釋文引馬

謂之葍廣韻引作蒚玉篇引同今本秦謂之藑蔓地連蕐小雅我行其野篇言采其葍毛傳葍惡菜也鄭箋葍葍也亦仲春生可采也爾雅釋艸葍藑郭注大葉白蕐根如指正白可啖齊民要術引陸璣詩義疏曰河東關內謂之葍幽涼謂之燕葍一名爵弁一名藑根正白著熱灰中温噉之饑荒可蒸以禦飢漢祭甘泉或用之其華有兩種一種莖葉細而香一種莖赤有臭氣又引風土記曰葍蔓生被樹而升紫黃色子大如牛角形如蟦二三同葉長七八寸味甘如蜜其大者名抹又引夏統別傳注獲葍也

傅馬融郭璞皆云蔞蒿楚詞一本作蒿蔞者到言
之耳猶上文云膾苴蓴只注云苴蓴蘘荷也史記
司馬相如列傳作猼且漢書作巴且說文蘘荷一
名蒚蒩大招到言之則曰苴蓴矣蒿蔞一艸用以
芼羹王逸以蒿為蘩召南采蘩毛傳云蘩皤蒿也
夫人執蘩菜以助祭鄭箋云執蘩菜者以豆薦蘩
菹夏小正二月榮堇采蘩堇菜也蘩由胡由胡者
蘩母也蘩母者旁勃也皆豆實也左氏隱三年傳
疏引陸璣疏云凡艾白色者為皤蒿今白蒿也春
始生及秋香美可生食又可蒸然則蘩可蒸可生

融云蔞蒿也孔疏云釋艸購商蔞舍人曰購一名商蔞郭云商蔞蔞蒿也生下田初生可啖江東用羹魚也陸璣疏云其葉似艾白色長數寸高丈餘好生水邊及澤中正月根芽生旁莖正白生食之香而脃美其葉又可烝爲茹說文蔞艸也可以亨魚邵氏爾雅正義云楚辭大招吳酸蒿蔞不沾薄只王逸注蒿蘩艸也蔞香艸也是蔞可以爲羹紹蘭按大招言吳酸言沾薄明是說羹故楚辭一作芼蔞注云芼菜也言吳人善爲羹其菜若蔞味無沾薄言其調也是其明證蔞亦蒿屬因有蔞蒿之

莖也釋文竝烏侯反云本或作蓲爾雅疏引陸璣詩疏曰其針刺如柘其葉如榆瀹爲茹美滑如白榆是也區字本有謳音故蓲通作區今則脫其匸胡禮反而爲品矣紹蘭按唐風山有樞魯詩作山有蓲見石經殘字爾雅藲莖御覽卷九百五十六引作蓲莖注云音歐迭又引郭注有詩曰山有蓲五字蓋景純引魯詩也鮑刻御覽引郭注作樞校書者據毛詩改之釋木又云無姑其實夷郭注無姑姑榆也生山中莢圓而厚剝去皮合漬之其味辛香所謂蕪荑邵氏正義云頤九二枯楊生夷釋文引鄭注云枯謂无姑

食可為葅以充豆實未聞其可為羹且豆實明非羹羹在鉶也王逸亦知蘩不可為羹故其注沾薄云爚蒿蔞以為虀虀則葅類但羹言沾薄於事為宜虀葅言沾薄於義不合而蔞可烹魚為羹可蒸為茹又未聞其堪為葅虀也以是知叔師之說非矣蔞高丈餘故傳謂艸中之翹翹然也

其木乃品榆鑿之三七二十一尺而至於泉

讀書雜志云品榆當作區榆區與榆同類故竝言之字本作蓲或作樞又作櫙竝讀如謳歌之謳爾雅釋木櫙荎郭注曰今之刺榆唐風山有樞傳樞

爲蕪荑然則姑榆乃廣志所言與郞榆爲二種賈氏自分之三種爲刺榆梜榆山榆不言姑榆段氏所引旣非賈氏本文且山有樞傳樞荎也爾雅藲荎郭云今之刺榆無姑其實夷郭注無姑姑榆生山中葉圓而厚取皮合漬所謂蕪荑是山樞卽刺榆亦卽姑榆可爲蕪荑生山中亦謂之山榆傳山樞者詩人對隰榆爲文耳通傳爲山榆故許解梗字言山枌榆卽謂山榆說詩之山有樞也言有朿朿卽刺朿木芒也正字刺君殺大夫曰刺刺直傷也借字卽謂刺榆說爾雅之藲荎也言莢可爲蕪荑者卽謂姑榆說爾雅之無姑其實夷也許以十

山榆夷木更生謂山榆之實是鄭亦以無姑爲山
榆矣秋官壺涿氏謂之牡橭杜子春云橭讀爲枯
枯榆木名是也春秋繁露郊語篇蕪夷生於燕橘
柚死於荆此言物性之相感也說文梗山枌榆有
束莢可爲蕪荑者段氏注云齊民要術分姑榆刺
榆山榆爲三云刺榆木甚堅肕山榆可以爲蕪夷
依許說則刺榆山榆一物也賈氏言種植皆得諸
目驗豈許有未諦與紹蘭按齊民要術種榆篇云
廣志曰有姑榆有郎榆案今世有刺榆木牢肕可
以爲犢車材梜榆可以爲車轂及器物山榆可以

讀是也 唐風山有樞篇隰有榆謂榆有山隰之別陳
風東門之枌毛傳枌白榆也疏引孫炎曰榆白者
名枌爾雅釋木榆白逗枌句郭注枌榆先生葉卻
著莢皮色白邵氏正義云或以榆爲白枌者誤也
鄭注內則云榆白者枌玉篇云枌白榆也此別枌
與榆之異赤榆未生葉時先著莢莢旣拆葉方生
白榆則先生葉卻著莢此爲異爾白榆名枌故亦
偁爲枌榆也枌皮本白剝而去其麤皵中更白而
滑內則所謂堇荁枌榆免薧滫瀡以滑之殆榆取
其葉枌取其皮與紹蘭按榆不取葉取其莢莢者

一字兼捪山榆刺榆姑榆證以毛詩而合證以爾雅而合其說洵爲諦審況姑榆之莢可爲蕪荑則莢榆卽姑榆亦卽刺榆亦卽山榆賈分刺榆梜榆山榆爲三梜卽莢莢艸實正字梜檢柙也借字顯與詩雅相違段氏乃云賈說得諸目驗而疑許說未諦豈詩人雅訓及許郭諸儒皆未經目驗鄉壁虛造者斯不然矣蕪荑雙聲說文䤅下云䤅𨡕榆醬也𨡕下云䤅𨡕也䤅𨡕亦疊韻亦雙聲蕪荑䤅𨡕聲竝相近蓋山枌榆所爲者卽榆醬也郭注謂姑榆莢皮合漬其味辛者亦謂榆醬說文榆逗榆白逗枌也枌榆也段氏注謂榆也上當疊枌字枌榆連

第二章 就九州之上中下土辨其物種而知土宜

一節 總論艸土之差

取榆柳之火論語陽貨篇鑽燧改火馬融引周書月令亦云春取榆柳之火皇氏義疏謂榆柳色青春是木木色青故春用榆柳也其言榆色青亦謂榆莢不謂榆葉也幼官篇論冬政有小榆中榆之名正以三寒將盡氣轉青陽因即取榆爲義矣

凡艸土之道各有穀造

艸土謂艸有土宜說文麓下引易曰百穀艸木麗於土類篇所引如此今本作麓於土因篆文麓而誤故曰艸土穀讀穀則異室之穀王風大車篇傳穀生爾雅釋言穀生也造讀䒃襍之䒃說文䒃艸皃从艸造聲段氏注云

第一章止此

榆實說文莢艸實故齊民要術引崔寔曰二月榆莢成及青收乾以爲旨蓄注云司部收青小蒸暴之至冬以釀酒滑香宜養老此卽內則所謂榆以滑之者也枌不取皮亦取其莢崔寔曰色變白將落可作醔䤈隨節早晏勿失其適注云榆醬是枌與榆之別卽在莢之青白莢初生而青者爲榆謂其蘳蕍初萌也莢將落而白者卽爲枌謂其紛貤將隕也白者作醔䤈醬此卽內則所謂枌以滑之者也枌莢白故取其白榆莢青故取其青夏官司爟掌行火之政令四時變國火鄭司農說以鄒子曰春

或高或下各有艸土

高者爾雅釋地高平曰陸地官大司徒鄭注高平曰原水經汾水注引春秋說題辭高平曰太原原端也平而有度又引尙書大傳大而高平者謂之太原下者釋地下溼曰隰秦風車鄰疏引李巡曰下溼謂土地窊下常沮洳名爲隰也釋地又云下者曰隰李巡曰下者謂下溼之地隰溼也御覽卷二十二引春秋說題辭下溼曰隰隰者溼也下而澤也公羊昭元年傳上平曰原下平曰隰何休解詁曰分別之者地勢各有所生原宜粟隰宜麥當

按左氏傳僖子使助薳氏之簉杜注簉副倅也釋文曰說文簉从艸五經文字艸部曰簉倅也春秋傳从竹攷李善注長笛賦簉弄曰說文簉倅字如此注江淹詩步櫚簉瓊弁曰說文簉襍字如此然則左傳文選从竹之簉皆从艸之簉之譌而說文艸皃之下本有一曰簉襍也五字今人言集漢人多言襍倅周禮作萃作倅亦湊集意也小徐注簉字云艸相次也蓋識此意然則此文穀造謂艸木各有穀生之地簉襍之次如下文葉下於鞏十二衰之類是也造即簉之省文

詩說以薁爲藋而解爲艸與毛訓薁爲木異義則
三家詩亦當有說鬱爲艸者矣說文又云鬱芳艸
也此鬱鬯之鬱遠方鬱人所貢合釀降神明非鬱
下於莞之鬱本艸別有鬱金非鬱人所貢一名鬱
香明得單偁爲鬱唐本注云此藥苗似薑黃花白
質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮
火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補戎人
謂之馬蒁嶺南者有實似小豆蔻不堪噉按鬱爲
馬藥而不堪噉蓋卽此鬱矣尹注以爲鬱棲莊子
至樂篇陵舄得鬱棲司馬彪云鬱棲蟲名李軌云

教民所宜因以制貢賦紹蘭按說文上高也上平曰原卽高平曰原

葉下於虋

中山經苦山有艸焉員葉而無莖赤華而不實名曰無條服之不癭郝氏箋疏曰管子地員篇葉下於虋房注葉艸名唯生葉無莖與此經合卽是物也　說文無虋字蓋卽鬱之異文豳風七月篇六月食鬱及薁毛傳鬱棣屬薁蘡薁也是毛不以鬱與薁爲艸類爾雅釋艸藿山韭邢疏引韓詩六月食鬱及藿說文藿艸也引詩曰食鬱及藿許用韓

言文郭璞曰菼艸也如騅在青白之閒釋艸葭蘆菼薍孫炎郭璞皆以蘆薍爲二艸李巡舍人樊光以蘆薍爲一艸此傳菼爲蘆之初生則意同李巡之輩以蘆菼爲一也秦風蒹葭篇蒹葭蒼蒼傳蒹薕葭蘆也孔疏蒹薕葭蘆釋艸文郭璞曰蒹似萑而細高數尺蘆葦也陸璣疏云蒹水艸也堅實牛食之令牛肥彊青徐州人謂之蒹兗州遼東通語也召南騶虞篇彼茁者葭傳葭蘆也箋云記蘆始出者著春田之早晚疏引李巡曰葦初生衞風碩人篇葭菼揭揭傳葭蘆菼薍也疏引李巡曰分別

鬱棲糞壤也皆不以爲艸名

蘻下於莧　莧下於蒲　蒲下於葦

元註闕

葦下於雚

雚當作萑雚乃水鳥非艸名說文萑薍也从艸隹聲薍𦵧也八月薍爲葦也𦵧萑之初生一曰薍一曰騅菼𦵧或从炎蒹萑之未秀者薕蒹也葦大葭也葭葦之未秀者王風大車篇毳衣如菼毛傳菼騅也蘆之初生者也鄭箋菼薍也毳衣之屬衣繢而裳繡皆有五色焉其靑者如鵻孔疏云菼騅釋

秀爲萑葭秀爲葦矣許正用毛語蒹下云凡經言

萑葦言蒹葭言葭菼皆竝舉二物蒹菼萑一也今

人所謂荻也葭葦一也今人所謂蘆也萑一名薍

一名䕯一名蒹葦一名華釋艸曰葭華蒹薕每二

字爲一物又曰葭蘆菼薍亦每二字爲一物葭蘆

卽葭華也菼薍卽蒹薕也夏小正傳毛公許君說

皆同舍人李巡樊光則云蘆薍爲一艸陸璣郭璞

則又蒹葭菼爲三矣夏小正七月秀萑葦傳曰未

秀則不爲萑葦秀然後爲萑葦又曰萑未秀爲菼

葦未秀爲蘆按已秀曰萑未秀則曰蒹曰薍曰菼

葦類之異名郭璞曰蘆葦也薍似葦而小如李巡云蘆薍共爲一艸如郭云則蘆薍別艸大車傳曰菼鵻也蘆之初生則毛意以葭菼爲一艸也陸璣云薍或謂之荻至秋堅成則謂之萑其初生三月中其心挺出其下本大如箸上銳而細揚州人謂之馬尾以今語驗之則蘆薍別艸也段氏說文注於薍下八月薍爲葦句改從七月毛傳作八月薍爲萑葭爲葦其說云此正申明未秀爲菼既秀爲萑之恉八月秀之時也言葭爲葦者類言之也豳風八月萑葦傳云薍爲萑葭爲葦謂至是月而薍

二艸不能相溷又萑在中谷有蓷篇菼在大車篇
中隔兔爰葛藟采葛三篇訓菼爲騅何以恐其與
萑無別且毛公即欲申之何不云萑之初生而云
蘆之初生自違其亂萑葭葦之例段說原本戴氏
毛鄭詩攷正戴說大車傳云按蘆字譌當作萑孔
冲遠不能攷正而溷蘆菼爲一非也夏小正七月
秀萑葦傳曰未秀則不爲萑葦秀然後爲萑葦故
先言秀又曰萑未秀爲菼葦未秀爲蘆是菼與蘆
乃萑葦二物初生之名凡詩中曰蒹葭曰葭菼曰
萑葦及今人曰蘆荻皆竝舉二物蒹葭萑荻一也

也𦸸下云兩一曰謂𦸸之一名也釋言云菼騅也
菼薍也王風傳云菼騅也蘆之初生者也箋云菼
薍也按毛釋爲騅恐其與萑無別也故又申之曰
蘆之初生者也菼別於蘆析言之也統言之則菼
亦偁蘆鄭恐萑葦無別也故又申之曰薍也𦸸與
騅皆言其青色薍言其形細莖稹密許云萑之初
生亦以正毛也紹蘭按段據毛傳補正許書薍爲
萑葭爲葦之奪文其說是也而於大車傳強爲之
說謂毛釋菼爲騅恐與萑無別故申之曰蘆之初
生此非毛恉無論萑爲充蔚騅爲菼之一名判然

未秀別其名與夏小正之說皆合何得謂毛統偁葖為蘆且爾雅云蘱芀荼葦醜芀毛於鴟鴞予所捋荼傳云荼萑苕也荀子勸學篇則云繫之葦苕皆本爾雅為文毛不言葦而言萑者夏小正云灌荼荼萑葦之秀是萑與葦之秀皆為荼荀說本爾雅為葦苕正合小正之葦毛說本小正為萑苕亦正合爾雅之葦誠以雅偁葦醜葦醜得有萑並非通萑於葦也毛既不通萑於葦益知其不通葖於蘆矣管子此文言葦下於萑則葦萑異艸更屬顯然又可為經傳諸書說萑葦者加一證也

葭蘆葦一也許叔重說文解字多本毛詩於葵字云萑之初生然則毛詩轉寫譌失顯然矣是戴說據許說直破毛傳之蘆為萑校段為長爾雅以葭華葭蘆為一艸皆葦之未秀者也葵亂蒹蘼騅為一艸皆萑之未秀者也葦醜芀則言葦兼有萑以其偁葦醜萑固葦之醜也但非卽葦耳毛傳以亂為萑同一艸葵騅蒹蘼屬之葭為葦同一艸蘆屬之皆本釋艸為說許說同毛惟爾雅不言萑萑芄蘭卽雀瓢萑蓷卽充蔚於葦醜兼之說文不言蘆蘆蘆菔也於一曰薺根葦葭統之三書竝以萑葦異艸而同類各以已秀

無帚又從而加竹耳廣雅此文謂馬帚與帍皆爲
馬㕞義本許書故於釋器又云篃謂之刷是其明
證矣篃刷皆今字

荓下於蕭

說文蕭艾蒿也从艸肅聲蕭蒿疊韻謂蕭名艾蒿
不謂蕭爲艾也王風采葛篇彼采蕭兮毛傳蕭所
以供祭祀疏引陸璣云今人所謂荻蒿者是也或
云牛尾蒿似白蒿白葉莖麤科生多者數十莖可
作燭有香氣故祭祀以脂爇之爲香許愼以爲艾
蒿非也御覽卷一百八十五引詩義疏此下有禮

藋下於蔞

藋當作藿蔞見前

蔞下於荓

爾雅釋艸荓馬帚郭注似蓍可以爲埽彗邢疏荓艸似蓍者今俗謂蓍荓可以爲埽彗故一名馬帚夏小正七月荓秀荓也者馬帚也說文荓馬帚也廣雅釋艸馬帚屈馬第也王氏疏證云夏小正七月荓秀至又相似也紹蘭按說文⿱艹屈叔也从艸屈聲廣雅之屈卽⿱艹屈之省文第卽叔之譌字叔壞爲吊吊與弟形相似傳寫者因誤爲弟後人以字書

今本誤作荻唐石經作萩釋文萩音秋今改正按
春官鬱人疏引王度記士以蕭庶人以艾白虎通
義亦引之是蕭與艾定爲二物也蕭艾皆香艸而
離騷云何昔日之芳艸今直爲此蕭艾也葢蕭可
以爇艾可以灸古之育材者芳艸各有其用而采
蕭采艾亦各以時今不辨其爲芳艸而與蕭艾竝
見燒薙故騷人歎之說楚辭者不達其意以蕭艾
爲惡艸誤矣莊子列御寇篇河上有家貧恃緯蕭
而食者御覽引司馬彪曰蕭蒿也緯織也織蒿爲
箔段氏說文注曰按陸璣語非是此物蒿類而似

王度記曰士蕭庶人艾艾蕭不同明矣曹風下泉篇浸彼苞蕭傳蕭蒿也大雅生民篇取蕭祭脂傳取蕭合黍稷臭達牆屋既奠而後爇蕭合馨香也天官甸師祭祀共蕭茅鄭大夫曰蕭字或爲茜杜子春讀爲蕭蕭香蒿也康成謂詩所云取蕭祭脂郊特牲云蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既薦然後焫蕭合馨香合馨香者是蕭之謂也今本郊特牲作然後焫蕭合羶薌鄭注蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之羶當爲馨聲之誤也爾雅釋艸蕭萩郭注即蒿采葛疏引李巡曰萩一名蕭邵氏正義曰萩

將入於此自肅警之處也地圖篇使百吏肅敬蕭敬卽肅敬也吳本作肅敬

蕭下於薜

爾雅薜有四一曰薜山蘄郭璞注引廣雅山蘄當歸當歸今似蘄而麤大一曰薜白蘄注卽上山蘄一曰薜牡蘋注未詳說文薜牡蘋也一曰薜山麻注人家麻生山中此云蕭下於薜薜下於萑似非謂山蘄白蘄之薜或卽山麻之薜歟

薜下於萑

爾雅釋艸萑蓷郭注今茺蔚也葉似荏方莖白華

艾一名艾蒿許非謂艾爲蕭也齊高帝曰蕭即艾也乃爲誤耳紹蘭按郊特牲言蕭合黍稷又言焫蕭合羶薌鄭注謂羶當爲馨聲之誤今據生民云取蕭祭脂又云取羝以軷鄭彼箋云取蕭艸與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神然則祭牲之脂即是羝羊之脂先以其脂焫蕭後以其體祭神是羶即脂薌即黍稷以蕭染脂合黍稷燒之即是合羶薌此郊特牲舊本自作羶與毛鄭所據别本不同鄭破羶爲馨失之矣御覽卷九百九十七引釋名蕭牆在門內蕭肅也臣

陸艸生於谷中傷於水脩且乾也雖遇水則濕箋云雖之傷於水始則濕中而脩久而乾按說文云暵乾貌也引說卦傳燥萬物者莫暵於火則暵卽是乾乾之與濕正相反也旣云暵其乾矣而又云暵其濕矣於義固不可通艸傷於水先濕後乾而詩乃先乾後濕於文亦復不順且神農本艸云茺蔚一名益母生海濱池澤則此艸性亦不畏濕也此由誤解濕爲水濕故致多所抵捂說文云灘水濡而乾也引詩灘其乾矣葢亦承毛公之誤而爲說耳今按濕當讀爲㬤㬤亦且乾也前釋詁云㬤

華生節閒一名益母王風中谷有蓷毛傳蓷鵻也疏引李巡曰臭蔵艸也陸璣疏云舊說及魏博士濟陰周元明皆云菴閭是也韓詩及三蒼說悉云益母故曾子見益母而感按本艸云益母茺蔚也一名益母故劉歆曰蓷臭蔵臭蔵卽茺蔚也釋文蓷韓詩云茺蔚也說文蓷萑也萑下云艸多兒按說文解蓷爲萑義本爾雅蓷萑二篆又相聯次則萑下當云蓷也一日艸多兒宋刻鼎臣本亦同今本顯係傳寫脫落楚金本遂厠萑篆於蓷蓷之閒非許書舊本也廣雅釋艸益母茺蔚也王氏疏證曰王風中谷有蓷嘆其乾矣中谷有蓷嘆其脩矣中谷有蓷嘆其濕矣傳云蓷鵻也嘆菸貌

通今讀以水濡而乾之𤅩首章言蓷傷於水始而稍濡故云𤅩其乾矣謂𤅩然濡而乾者乾多濡少也二章言蓷傷於水既而漸濡故云𤅩其脩矣謂𤅩然濡而乾者乾濡將半也卒章言蓷傷於水久而甚濡故云𤅩其濕矣謂𤅩然濡而乾者濡多乾少也濕當爲溼幽溼也濕亦假借字是三章皆謂濡而乾經文以乾脩溼分濡乾之多少耳以許解𤅩說毛義於文自順鄭箋云始則溼中而脩久而乾其意謂雖傷水而溼既而且乾久而乃乾順事說之然於經文爲倒明非經指亦非傳意也傳不

⿰目暴也眾經音義引通俗文云欲燥曰⿰目㬎玉篇邛立切云欲乾也⿰目㬎與濕聲近故通暵其乾矣暵其脩矣暵其濕矣三章同義艸乾謂之脩亦謂之濕猶肉乾謂之脩亦謂之⿰月㬎釋名脯搏也乾燥相搏著也又云脩脩縮也乾燥而縮也玉篇⿰月㬎邛及切朐脯也是其例矣紹蘭按說文日部暵乾也耕暴田曰暵引易曰燥萬物者莫暵於火火離也水部灘水濡而乾也引詩曰灘其乾矣許於暵下引易於灘下引本詩則中谷有蓷篇當以灘爲正字今詩假暵爲灘疏證直以暵乾之暵讀之故於義不可

而後將乾於文亦不詞是知毛許之義甚精而謂說文承毛公之誤斯不然矣二章之脩卽脩脯之脩脩脯亦乾中有溼內則爲熬鄭注云熬於火上爲之也今之火脯似矣欲濡欲乾人自由也如鄭此言脯可濡可乾亦自可濡而乾故濡乾由便脩與脯同是以毛訓脩爲且乾亦謂且乾且濡乾濡將半也日部無曝字有㬎字衆微杪也从日中視絲非其義是曝爲廣雅玉篇通俗文之今字不足以難毛許也

萑下於茅

破字故以暵爲菸貌艸有因乾而菸者有因濡而菸者亦有因濡且乾而菸者而說文云菸鬱也鬱如韭鬱之鬱溼則鬱乾則不鬱且艸菸鬱則必臭蓷爲茺蔚劉歆謂之臭蔵李巡以爲臭蔵艸凡艸之臭多由於溼多由於溼而乾若乾枯之艸卽菸亦不臭蔵更知蓷非傷旱而傷於水本艸謂茺蔚生海濱池澤但蓷卽不畏溼設爲水所淹何能不傷況毛云陸艸又與本艸異也若如疏證所說乃雖傷於旱則首章言乾二章當言益乾三章當言甚乾何以已乾者轉爲且乾且之言將也先既乾

九州之土爲九十物

說文𡿧水中可居者曰州周遶其旁从重川昔堯遭洪水民居水中高土故曰九州一曰州疇也各疇其土而生之九州冀沇青徐揚荆豫梁雝也九州之土禹貢冀州既載公羊莊十年疏引鄭注不書其界者時帝都之使若廣大然爾雅釋地兩河間曰冀州公羊疏引李廵注兩河閒其性氣相近故曰冀州冀近也說文北部冀北方也釋名冀州亦取地以爲名也其地有險有易帝王所都亂則冀治弱則冀彊荒則冀豐也厥土惟白壤釋文引馬融注壤天性和美也泲河惟沇州史記夏本紀集解引鄭注言沇州之界在此兩水之閒說文沇古文作沿沿山閒陷泥地讀若沇州之沇九州之渥地也故以沇名焉釋地泲河閒曰沇州公羊疏引李廵注泲河閒其气專質厥性信謹故曰沇

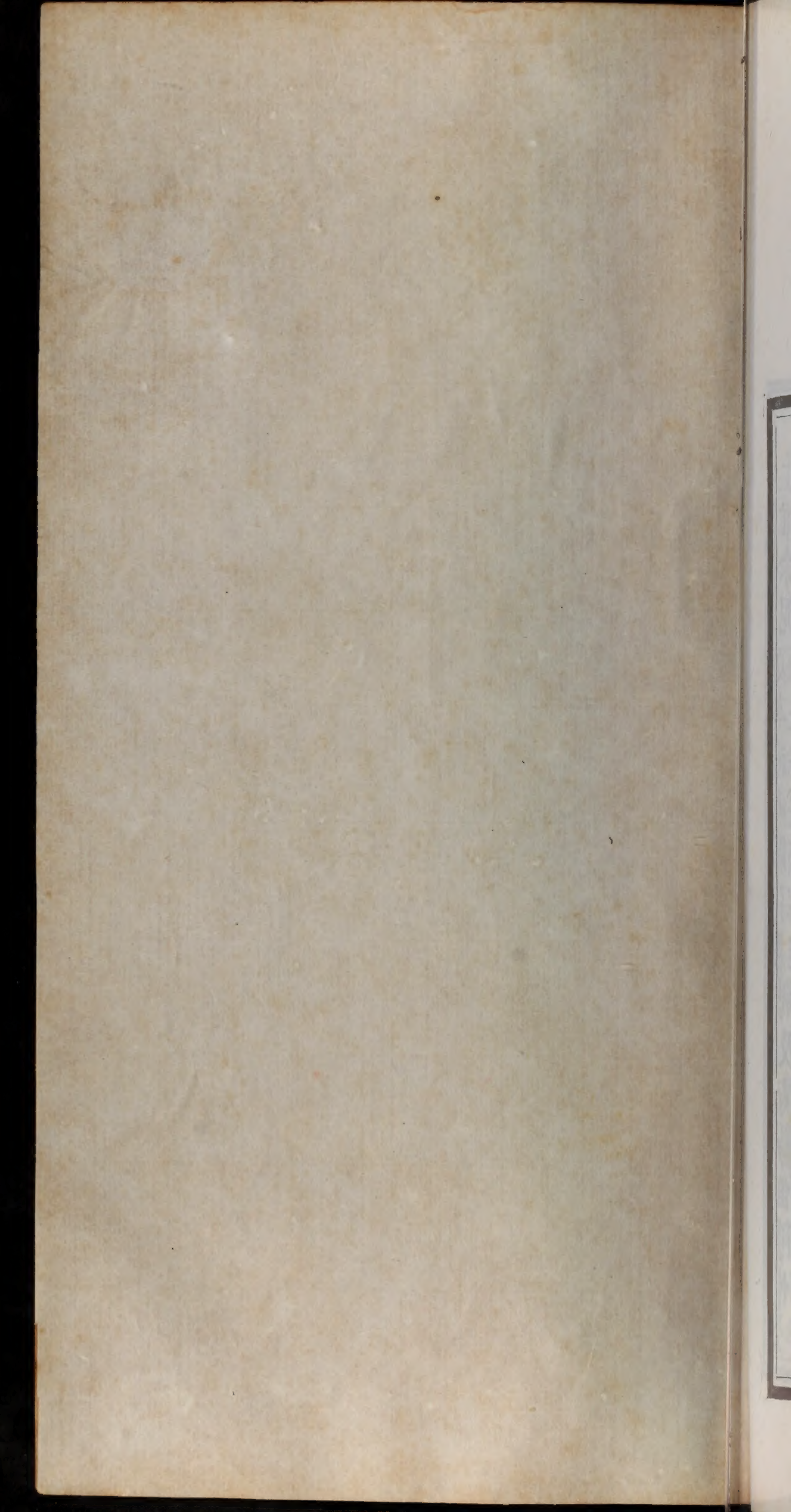
茅見前、

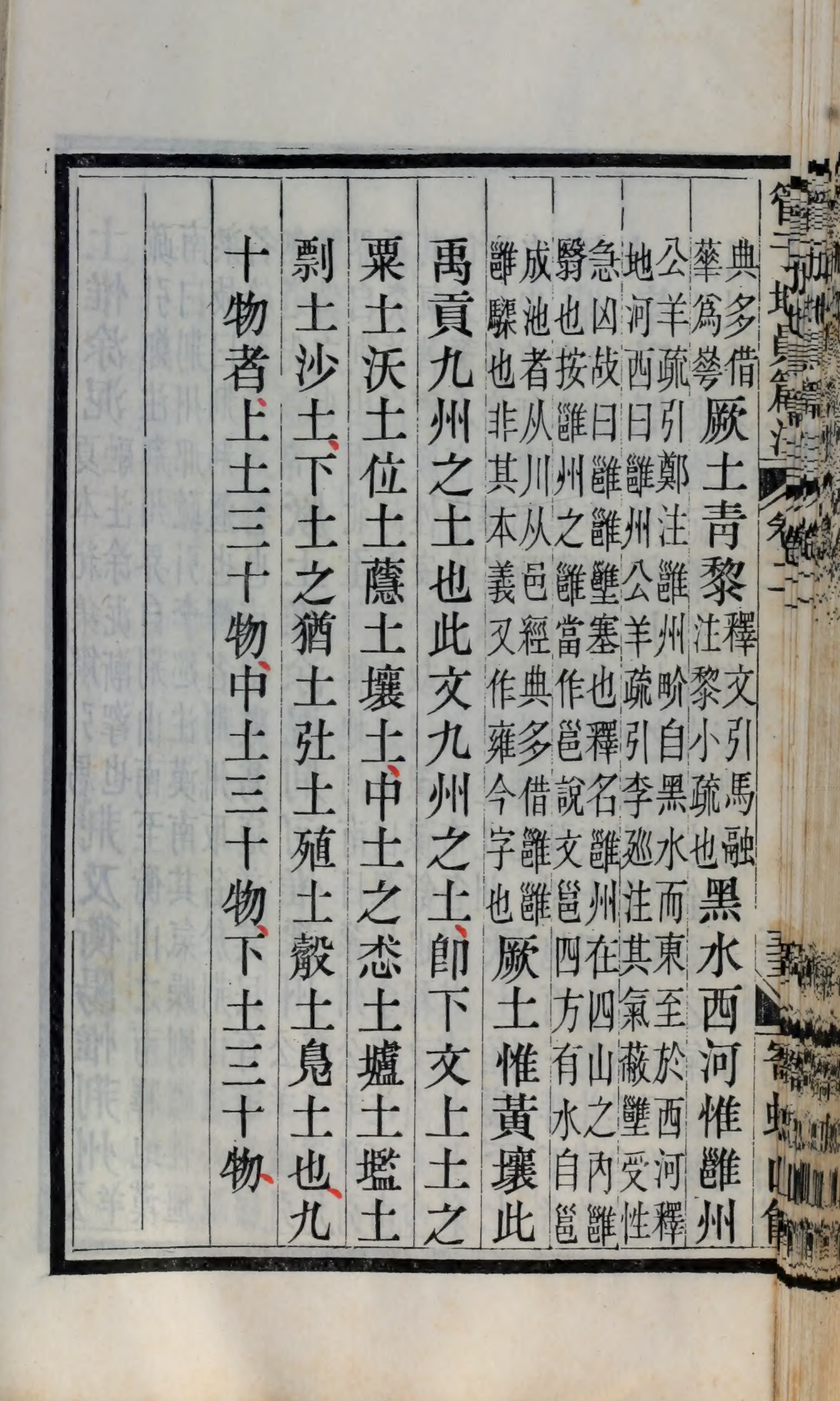
凡彼艸物有十二衰各有所歸

衰讀如𢀩等之𢀩、正字當作𤸇、說文衰、艸雨衣、非此義、𤸇減也、本義爲疾減、引伸之凡減殺皆謂之𤸇、經典省文作衰、左氏桓二年傳皆有等衰、杜預注、衰、殺也、襄二十五年傳自是以衰、淮南子說山訓、上有三衰、下有九殺、說林訓、大小之衰、然、高誘注、衰、𢀩也、是衰卽降殺之等也、此言自葉鼙至萑茅、凡艸物有十二等之衰、其類聚之地、又各有所歸也、

土惟涂泥夏本紀集解引馬融注涂泥漸洳也荊及衡陽惟荊州公羊疏引鄭注荊州界自荊山南至衡山之南釋地漢南曰荊州邢疏引李巡注漢南其氣躁剛稟性彊梁故曰荊荊彊也釋名荊州取名於荊山也必取名於荊者荊警也南蠻數爲寇逆其民有道後服無道先彊常警備之也厥土惟涂泥荊河惟豫州公羊疏引鄭注豫州界自荊山而北至河釋地河南曰豫州公羊疏引孫炎注自東河至西河之南曰豫州李巡注河南其氣著密厥性安舒故曰豫豫舒也釋文引元命包云豫之言序也言陽氣分布各得其處故其氣平靜多序也釋名豫州地在九州之中京師東都所在常安豫也厥土惟壤下土墳壚夏本紀集解引馬融注豫州地有三等下者墳壚也陳祥道禮書卷三十四引鄭注壚疏也崋陽黑水惟梁州公羊疏引鄭注梁州界自崋山之南至於黑水也爾雅釋文引太康地記梁州者言西方金剛之氣彊梁故因以爲名說文崋山在宏農崋陰从山華省聲經

州流信也釋名沇州取沇水以爲名也晉書地理志引春秋元命包云流之言端也信也葢取流水以爲名焉經典通作兖葢沇變爲兗三即横水迻水旁於上而横之後又省作兖耳錢氏曉徵說**厥土黑墳**釋文引馬融注墳有膏腴也**海岱惟青州**公羊疏及夏本紀集解引鄭注今青州界東自海西至岱東嶽曰岱山釋名青州在東取物生而青也**厥土白墳海岱及淮惟徐州**公羊疏引鄭注徐州界又南至淮水釋地泲東曰徐州公羊疏引孫炎注泲東至海也李巡注泲東至海其氣寬舒稟性安徐徐舒也釋名徐州徐舒也土氣舒緩也**厥土赤埴墳**說文埴黏土也釋文埴鄭作戠讀曰熾文選蜀都賦李善注引鄭注戠赤也**淮海惟揚州**公羊疏引鄭注揚州界自淮而南至海以東也釋地江南曰揚州公羊疏引孫炎注自江至南海也李巡注江南其氣躁勁厥性輕揚故曰揚州也釋名揚州州界多水水波揚也揚亦从木作楊漢曹全碑楊沇豫荆楊建康實錄引春秋元命包地多赤楊**厥**

典多借華爲弩厥土青黎釋文引馬融注黎小疏也黑水西河惟雝州公羊疏引鄭注雝州盼自黑水而東至於西河釋地河西曰雝州公羊疏引李巡注其氣蔽壅受性急凶故曰雝雝壅塞也釋名雝州在四山之內雝翳也按雝州之雝當作邕說文邕四方有水自邕成池者从川从邑經典多借雝雝雝䳒也非其本義又作雍今字也厥土惟黃壤此禹貢九州之土也此文九州之土郎下文上土之粟土沃土位土蘟土壤土中土之怸土壚土壏土剽土沙土下土之猶土弞土殖土觳土鳧土也九十物者上土三十物中土三十物下土三十物

